四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

太乙金鏡式經 卷一至四

詳校官中書臣張經田

靈臺郎臣倪廷梅覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣羅國俊

謄録監生臣表懷撲

欽定四庫全書　　子部七

太乙金鏡式經　　術數類六陰陽五行之屬

提要

臣等謹案太乙金鏡式經十卷唐王希明撰希明不詳其里貫開元時以方技為内供奉待詔翰林是書乃其奉勑所編見於新唐書藝文志故書中多自稱臣而其間推太乙積年有至宋景祐元年者則後人已有所增入

非盡希明之舊也史記日者傳術數七家太乙家居其一史記天官書中宫天極星其一明者為太乙常居而封禪書亳人繆忌奏祠太乙方名天神貴者太乙鄭康成以為北辰神名又或以為木神而屈原九歌亦稱東皇太乙則自戰國有此名漢志五行家有太乙陰陽二十三卷當即太乙家之書然已佚不傳惟周易乾鑿度有太乙行九宫法而今所

傳次序乃特右旋以乾巽為一九希明謂太乙知未來故聖人為之蹉一位以示先知之義郭璞則謂地缺東南故蹉九以填之欒產又謂太乙之理后王得之以統天下故蹉一以就乾其說頗參差而皆近於附會故黄宗羲至詆為經緯混淆行度無稽蓋術家又有所汨亂矣核其大旨乃仿易歷而作其以一為太極因之生二目二目生四輔猶易之兩

儀四象也又有計神與太乙合之為八將猶易之八卦也其以嵗月日時為綱而以八將為緯三基五福十精之類為經亦猶夫歷也其法以八將推其掩迫囚擊關格之類占内外災福又推四神所臨分野占水旱兵喪饑饉疾疫又推三基五福大小遊二限易卦大運占古今治亂術士傳習其來甚久故漢書已載有陽九百六之語南齊書高帝紀賛所

引太乙九宫占自漢高祖五年推至宋禎明
元年幾數百年而其術遂大顯於世至希明
承詔纂次參校衆法益為詳備覲李燾續通
鑑長編稱夏主元昊通蕃漢文字嘗推太乙
金鑑則其書且行於四裔矣然其所論徵應
實多錯謬如東周逢陽九而不及於夏癸商
辛少昊帝舜皆以靈神首出周之成宣唐之
太宗其時亦可稱治安乃謂與秦始皇同逢

百六其說殊不可通且凶神吉星所會皆以分野為憑而割裂牽配尤為渺茫無據故宋時劉畝亦嘗極議其非宋史劉畝傳畝疏言佞者謂太乙所臨分野則有福近歲自吳移蜀信如其說坤維安堵可也今五六十州安全者不能十數福何在也蓋術數之學如星平壬遯之類所推止及於一身一時匹夫之精神志氣不能與造化相通故韓蘇箕斗蠡種龍蛇亦間為數所操而不能遁然已為聖人所罕言至歷代之治

忽興亡則以為克享天心者實在主德以為凝承之本故聖王御世而八荒賓服九穀順成時有和甘物無疵癘其太和洋溢自有歛疇錫福之所以然夫豈演紀尋元之可得而推測是書所列乃秦漢閒緯書之遺禨祥小數之曲說不衷於正宜為聖人所必斥特以其術為三式之一所傳尚古其書亦出自唐人故附著於錄而詳加辨正以祛千古之惑

乾隆四十六年十月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

太乙金鏡式經序

太乙天帝之神也下司九宮中建皇極欽若則彝倫攸叙怠棄三正錯亂五常黄帝以惠迪吉而為五帝之聖大禹戒從逆凶而衍九疇之文炎漢高祖受命張良秘金刀之録吳主爭權劉惇演炎旌之祥神用於不言之載膺化於無為之間閉戶而休咎自徵拂鑑而毫髮皆極非主精妙物執契於混沌之始者又何足以知之爰發上元迄是帝載幾千年而

一聖數百年而一賢得隩隅有登龍之喜窺閑鍵而若重關之隅沿波獨往泛滄海而不歸討本窮源恃孟門之嶄絕至於計神審物天目司姦一三置將之數四六對絕之氣掩迫孤單閑杜十精睺交較以八節占水旱九州言吉凶五將定主客亦猶兵戈勝負丘明受經而作傳見非公穀子夏師聖而序詩復殊毛魯學而時習之攻乎異端笑他人之闕未忘巳拙以蠡測海以管窺天心見之外愚衷謂盡或

指陳實録或誕錫嘉名正二局有陰陽之殊糺六壬附時計之謬准南分野縱博我以多聞黄道日躔竟有疑而則闕源流則廣枝葉扶疏孤裘同士薦之風玉石抵崑山之鵲雖億則屢中時自暏於仲尼而謀之不臧且推過於季氏王大實遂偃孳風國之事多惟慚德伏惟開元皇帝陛下明極稽疑睿聖作範察璇璣以齊七政制禮樂以穆百揆明太乙之威神封泰山之能事高視萬古名言謂何神嘉承日月之照荷覆幬之廣參詔賜

於金馬覿秘籍於蘭臺嗟此式經有乖微旨乃上稽天象中迹筭術下統人事旁貫歲時考帝先於神女之符歷載紀於蒼頡之筆甲乙之終數宮元之往復奇偶之二筭勝負之八門與人甚法式之僁陣圖水火之失禮樂不興之論周字狂簡之文或義通而即流或理僻而便削皆考經義以一貫之穆若蕙畹聲如玉振夫詩對惠連輒得嘉句筆因樂廣便至能文萬殊皆極而同歸獨見忘言而既驗枝之以元紀又精之以日

時代謀於述作之前總括於天人之際會披覽得意之妙動契合如神之在亦曠代之能事也經凡十卷名曰太乙金鏡式經若筆削後於孔明用賾則子房升堂風后入室宋琨樂産李淳風屬可座廊廡之下如以爾言過矣將俟来哲

太乙金鏡式經卷一

唐　王希明　撰

推上元積年

推太歲所在

推入六紀三元法

推太乙所在法

推天目所在法

推計神所在法

推太歲支合神法

推月計　缺

推六紀月建法

推太乙月計差法

自上元以来歲代綿遠紀法差殊雖設繁詞備而靡用今從上元甲子到唐開元十五年甲子歲通前計四萬八百一筭臣按宋琨置元似童兒戲推求人紀之年下求不得日辰上求不得冬至自三百餘年學者何多逮於淳風但效尤而已臣今別修甲子元四分歷法與太乙同元舉而備用得上元甲子冬至引而下之齊距歲計太乙行宫進不違於四分退不失於元紀自上元混沌甲子之歲至今大唐開元十二年甲子歲積得一百

九十三萬七千二百八十一筭

上考往古每年減一筭下檢將來每年加一筭

推太歲所在法

置上元甲子積年以三百六十去之不盡以六十去之又不盡命甲子筭外即太歲所在辰也

推入六紀三元法

置上元以來距所求積年以周紀法三百六十去之不盡以紀法六十去之所得為紀數不盡為入紀年數

也

積太乙所在法

推上元積年以周紀法三百六十去之不盡以元法七十二去之又不盡以太乙小周法二十四除之又不盡以三約之為宫數不滿為入宫以來年數其宫數命起一宫順行八宫不遊中五筭外即得太乙所在及入宫以来年數也

推天目所在法

置上元積年以周紀法去之不盡以元法七十二去之又不盡以天目周法十八去之不滿者命起武德順行十六神遇陰德大武重留一筭外即天目所在

推計神所在法

置積年以紀法六十去之不盡命起寅宮逆行十二辰筭外即計神所在也

推太歲支合神法

假令太歲在子合神在丑逆行十二辰十二年一周天

矣

推六紀月建法

一紀二甲仲辰甲子甲午二甲仲辰十一月建甲子太乙在一宮武徳為天目計神寅合神丑

二紀二巳孟辰己巳己亥二紀孟辰十一月建甲子太乙在六宮地主為天目計神合神如上同

三紀二甲季辰甲辰甲戌二甲季辰十一月建甲子太乙在一宮大炅為天目計神合神如上同

四紀二已仲辰已夘已酉二紀仲辰十一月建甲子太乙在六宫武德為天目計神合神如上同

五紀二甲孟辰甲申甲寅二甲孟辰十一月建甲子太乙在一宫地主為天目計神合神如上同

六紀二已季辰已丑已未二已季辰十一月建甲子太乙在六宫大炅為天目計神合神如上同

凡三十有六紀　三十年有三百六十箇月是以甲子甲午同建太乙天目計神合神用式之法一同歲計之

法占驗逆順其義亦等臣令為李淳風定時計五日六十時法以為月計五年六十箇月三十年有三百六十箇月若有閏月只以逐月節氣時刻為正也

推太乙月計差法

章歲六百五十七　章月八千七百二十六

閏差二十秒二十七　周紀法三百六十

秒法二百

推積月

置積年所求年以章月乘之

章歲而一為積月不盡為閏餘若有餘月隨數加之

推求閏月

置閏餘每月加閏差及秒滿法從閏餘滿章歲則閏月所在或六百三十秒者以上無中氣者詳之

推太乙月計所在

置積月以周紀法三百六十去之不盡以元法七十二去之又不盡以太乙小周法二十四去之不盡以三約之

為宮數不滿為入宮月數命起一宮順行八宮不遊中五筭外即月計太乙所在也

推天目所在

置入月紀以天目周法十八去之不盡命起武德順行十六神遇陰德大武重留一筭外即天目所在也

推計神所在

置積月以紀法去之不滿者以周法十二去之不盡命起寅逆行十二辰筭外即計神所在也

推日計差法

日法四十九　月法二千四百四十七

朔策二十九　小餘三十六　紀法六十

推積月朔法

置積月以月法乘之日法而一為積日不盡為小餘以紀法除積日不滿為月餘命甲子筭外即所求年天正十一月經朔日辰及小餘也　若更有餘日隨數加之

求次月每月加二十九小餘三十六各加法求之弦望

筭如大歷非此所須也臣按梁武帝天監三年甲申帝
召太史虞履樂茂言之今曰太乙在八宮和德為天目
文昌將外宮迫災輕無所畏也退謂人曰外宮迫為外
人之迫也四十年後辰巳之年同於桓公大亨之歲
臣以日計太乙求之積至梁天監三年甲申歲六月八
日凡得七億七百五十萬一千六十一日以周紀法除
之得一百九十六萬五千二百八十不盡以二百六十
一小紀法除之得四不盡二十一為入第五紀也

推日計太乙所在

置積日以周紀法三百六十去之不盡者以元法七十二去之不盡以太乙小周法二十四去之又不盡以三約之為宫數不滿為入宫以来日數其宫數命起一宫不遊中五筭外即太乙所在也

推月計天目所在

置積月以元法七十二去之不盡以天目周法十八去之又不盡命起武德順行十六神遇陰德大武重留一

筭外即天目所在也

推日計計神所在

置積日以紀法六十去之不盡者又以計神十二除之命起寅逆行十二辰筭外即計神所在也

推時計差法

全數二十六萬　闕　千八百四十三

氣法三萬三千一百九十三

辰法三千六百八十二　小分十二分之也

半辰法一千三百四十一　小分十二分之四半

求冬至法

置積年减一以餘數乘之為氣法而一得積日不盡為小餘以紀法去積日不盡為大餘命大餘起甲子筭外即天正冬至日辰也

求次氣法

置天正冬至大小餘每氣加一十五日餘七十三千五秒滿二十四從小餘一滿氣法從大餘滿紀法去之即

次氣大小餘也

求加時法

先置半辰法之數一千三百四十一以十二小分之四半以夏至小餘加之滿法而一所得為辰數命甲子筭外則氣應加時也不盡以三乘之辰法而一得數命為一辰中孟仲季數也

求太乙冬夏至入紀

陽遁太乙冬至起乾陰遁太乙夏至起巽凡一百八十

二日三萬二千二百九十三分日之二萬三十五為太乙變行

推冬至太乙加時變行

臣希明按張良云太神變順氣為餘令置上元所求年天正積日及小餘先加半辰法以辰法除之得為加時辰數及置積日減一以十二乘之并加時辰數為天正時實以周紀法去之不盡為入紀實置入紀實以太乙周法去之餘者以三約之為宮數不盡為入宮時數命

起第一宫順行八宫不遊中五筭外即天正加時太乙所在宫也

推太乙夏至加時所在變行

置天正積日及小餘秒加陽遁一百八十二日三萬二千二百九十三分日之二萬三十五為小餘秒滿秒法從小餘一不盡為秒其小餘先加半辰法以辰法除之為加時辰數　乃置積日減一以十二乘之并入加時辰數為夏至加時實亦以周紀除之不盡為入紀實

置入紀實以太乙周法二十四去之不盡以三約之為宮數不滿為入宮時數命起一宮順行八宮不遊中五筭外則為陰遁太乙變行也

推冬夏二至以後太乙所在法

置冬夏二至以來并今日所求日減一以十二乘之先加冬夏二至時數并今加所求時數為冬夏二至後時實以太乙周法二十四去之不盡者以三約之為宮數不滿為入宮時數陽遁命起一宮順八宮不遊中五筭

外即太乙所在宫隂遁命起九宫逆行八宫三時一移不遊中五筭外即隂遁太乙所在宫也

推隂陽二遁時計計神法

置時實各以十二去之餘者陽遁命起寅逆行十二辰隂遁命起申十二辰各一時一移筭外即隂陽二遁計神所在也

推時計太乙變卦

經云太公約之其師旅所要以明軍之吉凶張良與四

皓等略定紀術陽遁太乙起乾而順行陰遁太乙起巽而逆行周旋八方理於八宮　八方八卦八八六十四也　六甲日時十二紀以主一卦　六甲六十日凡七百二十時五日計漢四十日為一月六十時以為一紀故積一十二一紀配於一卦　自乾畢震四十八紀從從巽終兌四十八紀　二紀相去有四卦一卦一十二紀故積四十八紀三紀一百八十時配於一氣臣以為從冬至夏至有二百四十日二千八百八十時以紀法

除之得四十八紀兼之陰遁得四十八紀兼之陰遁得四百八十日五千七百六十時九十六紀此謂六紀同在冬夏至也若隨起百以四卦則有三十六紀此皆非

訣

得氣也三紀一百八十時配於一氣太公約之為二十四紀一卦一十二紀艮與四皓等定為冬至十紀乾有一十二紀甲子甲午各推異神神位皆同是以并之為六紀巽卦亦然故有十二紀也　五日六十時一移局格巽變為氣用　變乾巽十二紀因為六十四卦

三十六紀以配一歲二十四氣而用之也

推求陽遁太乙直使法

冬至起乾六甲之日夜半在一宫　以乾西北為一宫也　六己之日夜半在六宫以兌西方為六宫也　順歷乾坎艮震四卦八宫順行四卦八宫之地是以不居中五也　凡一百八十二日八分日之五太乙變行一卦主一節四節之日故為此數太乙變順行以為逆行　乾一紀　紀者禮也以六十時為一紀也　二

甲仲辰冬至六日　甲子甲午為二甲仲辰　夜半甲子太乙直使在一宫歴五日六十時三時一移順行八宫不居中五　五日六十時一移宫便行八宫不遊中五為數一二三四六七八九宫也　天目直使在武徳一時一移左行十六神乾坤二宫二時一移宫乾為天門坤為人門吉凶之主天目鬼星之使至於此門施法奉令故二時一移　計神直使在寅右行十二辰乾一紀二甲仲辰夜半甲子太乙在一宫武徳為天目計神

寅乾二紀二巳孟辰夜半甲子太乙在六宫地主為天
目計神寅乾三紀二甲季辰夜半甲子太乙在一宫大
炅為天目計神寅乾四紀二巳仲辰夜半甲子太乙在
六宫武德為天目計神寅乾五紀二甲孟辰夜半甲子
太乙在一宫地主為天目計神寅乾六紀二巳季辰夜
半甲子太乙在六宫大炅為天目計神寅

求陰遁太乙直使之法

夏至起巽六甲之日夜半在九宫　以巽東南為九宫

也　六巳之日夜半在四宫　以震東方為四宫　逆歷巽離坤兑四卦八宫　逆行四卦八宫之地不遊中五也　凡一百八十二日八分日之五太乙變行　太乙變逆行以逆臨行也　巽一紀二甲仲辰夜半甲子太乙在九宫吕申為天目計神申巽二紀二巳孟辰夜半甲子太乙在四宫大威為天目計神申巽三紀二甲季辰夜半甲子太乙在九宫陰德為天目計神申巽四紀二巳仲辰夜半甲子在四宫吕申為天目計神申巽

五紀二甲孟辰夜半甲子太乙在九宮大威為天目計
神申巽六紀二己季辰夜半甲子太乙在四宮陰德為
天目計神申臣希明推此陰陽二遁定六紀之法並是
張良所定之日法有定準氣無盈縮維以為常今更考
較羡術度氣深淺然後推之以定宮次庶合深旨　按
張良時計六紀云二紀季辰冬至之日夜半甲子乾六
宮紀太乙在六宮大炅為天目者乘氣而行則合冬至
氣應太乙方在一宮武德天目豈有纔入天正以行五

紀一百八十二日八分日之五太乙小雪氣內太乙甲
己變行或在立冬氣終已經之紀則變化無復紀綱又
云一百八十二日八分日之五若此則一年三百六十
五日四分日之一中分言之若氣應則早晚或未之定
臣今但以冬至氣應則太乙變行亦不分陽日陰日孟
仲季辰以此為元又自乾畢震三十六紀計日而言始
行一百八十日猶有二日八分日之五即却用乾之初
紀至於氣變入幽行以司鬼事若氣應早晚斷在臨時

夏至以後變順為逆從巽終兌唯前冬至以下十精

命甲己仲孟季等悉皆倣此

帝問曰張良與四皓有所未通乎荅曰是何言歟張良

所言己未曰冬至入乾之六紀者謂上元之時甲己仲

辰冬至在乾之一紀若至己未望初甲子己在乾之六

紀此則相望而言凡設法規矩事合如此非諸冬至皆

類於斯也且四計之中時計尤要失之毫髪將何敢用

臣以開元十八年三月二十日於含元殿帝問太

乙神驗豈有錯謬誤吉凶之應驗乎

推二十四氣黄道日度所在立成法

冬至斗九度　小寒斗二十四　大寒女八

立春危二　雨水室一　驚蟄室一

春分奎四　清明婁二　穀雨胃四

立夏昴四　小滿畢八　芒種參六

夏至井一　小暑井二十七　大暑柳八

立秋張三　處暑翼一　白露翼十六

秋分軫十三　寒露角九　霜降氐二

立冬房一　小雪尾六　大雪箕三

推黄道數立成

北方

斗二十四　牛七　女十一半　虚二十五分半四分度之一

危十八　室十七　壁十

西方

奎十七半　婁十三　胃十四半　昴十一　畢十六

觜一　參九

南方

井三十　鬼三　柳十四　星七　張十九　翼十九

軫十八半

東方

角十三　亢九　氐十六　房五　心五　尾十七

箕十半

推列宿十二分野立成

斗牛主吳越屬揚州交州丑　女虛危主齊屬青州子

室壁主衛屬并州亥　奎婁主魯屬徐州戌

胃昴畢主趙屬冀州酉　觜參主晉屬益州申

井鬼主秦屬雍州未　柳星張主周屬三河午

翼軫主楚屬荆州巳　角亢主鄭屬兖州辰

氐房心主宋屬豫州卯　尾箕主燕屬幽州寅

右十二分野筭日在河宿計屬何辰以時加位立貴前後以論將之吉凶

推太乙當時法

筭二至以後日度所在加時位　加於時支也　明太乙天目類時計終法立五將式之天乙朝暮治神

甲日朝治小吉暮治大吉戊庚日反是

己日朝治神后暮治傳送乙日反是

丁日朝治登明暮治從魁丙日反是

癸日朝治太乙暮治太衝壬日反是

六辛之日朝治功曹暮治勝光

不理魁罡二辰　戌為天獄辰為天庭　非貴所居也

老將所在以宰殺推吉凶

天乙貴神土主貴人接引升進王相吉囚死凶

前一螣蛇火主驚恐戰鬬凶

前二朱雀火主文書口舌衣物凶

前三六合木主凡事和合婚姻吉

前四勾陳土主勾留戰鬬凶

前五青龍木主遷官錢財婚姻吉

後一天后水主蔽匿婦人淫亂事

後二太陰金主陰人掌事吉

後三玄武水主盜賊亡失財物凶

後四太常土主財物金玉酒食吉

後五白虎金主死亡哭泣兵刃道路凶

後六天空土主萬物欺殆奴婢欺詐凶

臣希明以為筭術時計立五將亦未能決定大小將之吉凶更以日度加時因步六壬式知天乙成敗之分其

主客諸將在此吉神下者吉若在凶神下凶若門具將
發遇吉神則大吉若門杜閉塞凶神則先吉後凶若門
杜閉塞遇吉神守固大利也
假十月五日庚申時加戊寅入立冬氣六陰遁曰入第
六紀壬子元二十七局太乙在九宫大武為天目午為
計神己為合神主筭得二十九主大將在九宫主參將
在七宫以計神加和德宫天目下臨高叢卯客筭得單
四客大將在四宫參將在二宫因步天乙式立冬六日

日在心宿加寅庚日天乙朝治大吉太乙在青龍下主大將在青龍下主參將在太常下客大將在六合下客參將在天定下以此觀之諸將吉凶定矣雖微有差未可近而取之

推太乙玄命法

天子玄命在天乙　皇后玄命在天后

公侯玄命在太常　將軍玄命在勾陳

九牧玄命在螣蛇　常侍玄命在天空

二千石主命在青龍　大夫吏士主命在朱雀

庶人主命在行年

推太公考時法

右太乙左天目　假令太乙在一宫天目臨在三宫是

右太乙左天目陰陽和順上下無掩擊迫囚關格對

並不相四缺　郭固杜又不提挾太乙不在陽絶之地神

將獨立吉道清虚　吉道謂開休生三門是也清虚謂

門無凶惡之神也　則三門具五將發利以行兵又

合玄命王相挾和　假令天子玄命於天乙臨在旺相之鄉上下相生故曰合也門與玄命上天乙直使前三五後二四合者大吉

推八門用法

張良云陽遁冬至甲日夜半甲子以後開門直使　丙日日中甲午以後生門直使　己日夜半甲子以後驚門直使　辛日日中甲午以後休門直使三十時移門

陰遁夏至甲日夜半甲子以後杜門直使　丙日日

中甲午以後死門直使　己日夜半甲子以後傷門直使　辛日日中甲午以後景門直使三十時一移門也

常以直門加太乙及主客大將隨數而行太乙三時一移大將一時一移也臣今太乙冬至夏至初臨之時門則隨數起時盡則移不拘其甲丙己辛日也　陽遁四門開生驚休　陰遁四門杜死傷景

推冬至加時所直門法

臣希明今置天正時實以二百四十去之不盡以一百

二十去之不盡以三十約之爲門數命起開門以次而行即天正冬至加時所直門也

推夏至加時所直門法

置夏至時實以一百二十去之不盡者以三十約之爲門數闕而行之即夏至加時所直門也

推八門占歲計法

李淳風云常以開門加太乙即太乙之八門也又以開門加主大將即主大將之八門也又以開門加客大將

即客大將之八門也又以開門加定計大將即定計大將八門也本是太公考歲計定八門立五將也又云客主八門與太乙八門開休生合者大利太乙天目在主客三門下者閉塞不通今云客主八門與太乙八門開休生三門合者大利　臣今别立新術置上元甲子以來距所求積年求歲計八門以大遊紀法七百二十去之不盡以三分紀法二百四十除之餘以三十約之為直門數不盡即直門所入年命起開門以次休生門

左行八門周而復始　假令今開元十二年甲子即開門為直使至三十一年甲午歲即休門為直使他皆倣此

太乙金鏡式經卷一

欽定四庫全書

太乙金鏡式經卷二

唐 王希明 撰

推太乙所在法

傳曰太乙者天帝之神也主使十六神知風雨水旱兵革飢饉疾疫災害之國也常考之順行八宮不遊中五三年徙一宮第一年治天齊日月星辰使七曜無差其度以明天道所臨之分承天道而行則獲治天之考第二年治地調四氣八風能使風雨不愆其候以明地道所臨之分無興土木之功役人民妨稼穡則獲治地之考　第三年治民使君臣父子長幼無失其序以明

人道所臨之分進忠良察獄訟恤孤寡則穫治人之考古太乙考治天下若無道之國失禮之君恃干戈恣侵伐則兵灾水旱飢饉流亡以行其罰若守道安民戢兵禁暴則五緯不愆度四民無失業故經云太乙所臨之國有道則昌無道則殃樂産云能使日月無光五緯孛現山崩地震川湧河竭者也

推五將所主法

五將者太乙監將并上下二目主客大小將也監將者

東方歲星之精受木德之正氣王在春三月　上曰者南方熒惑之精受火德之正氣在天為陽號始擊將屬客王在夏三月　下曰者中宮鎮星之精受土德之正氣在地為陰號文昌將屬主王在四季　客大將者北方辰星之精受水德之正氣主兵革王在冬三月　主大將者西方太白之精受金德之正氣主戰鬬王在秋三月又五將各應五方隨四時各有休王經云主客兩陣相當乘生氣者勝乘死氣者敗　假令八月攻東方

以太簇爲始擊將乘生氣也大勝若高叢爲始擊將乘死氣也大負他倣此　歲計者歲星之使也謂計歲月日時之事也　是故聖人則而象之創法而制局太乙爲人君二目法輔相五將定主客八門分勝負運沉機於罇俎之間突雄略於帷幄之内蓋王佐之要道也

推九宮所主法

昔燧人氏仰觀北極而定方包犧氏因畫八卦帝宣受命使大撓造甲子容成以造歷數八卦九宮之旨自此

輿馬九宫之義法以靈龜以二四為肩六八為足左三右七戴九履一此為不易之常道也　黄帝又命風后為太乙式九宫皆差一位自晉以前莫詳所以推郭璞曜靈經云地缺東南宫數多者不出於九故差九以填之樂産曰太乙寄理以明人事后王得之以統一天下所以差一宫以就乾位王希明曰太乙統人事以知未来之道故聖人特差一宫以明先知之義也

一宫在乾主兾州并州若文昌將關囚必有迫脇君父

之象矣　二宮在離主荆州若太乙臨之君誅大臣將相矣　三宮在艮主青州若始擊臨之嬖寵進中宮兵起　四宮在震主徐州若始擊臨之主西戎來侵　六宮在兌主雍州若客大將臨之南楚來侵　七宮在坤主梁益州若主天將臨之梁益二州兵起　八宮在坎主兖州若太乙臨之臣欺君也　九宮在巽主揚州若客大將臨之幽兾二州來侵

張良經云八三四九為陽二七六一為陰一宮為純陽

九宮為純陰五月一陰生至戌月單陽亥月絶陰戌亥在一宮之地故曰絶陽十一月一陽生至辰月單陰巳月純陽辰巳在九宮之地故曰絶陰凡六四為絶氣二午八子冬夏之至位陰陽交易之地故曰絶氣凡至陽絶之氣與事皆凶也

推八門所主法

玄女云天有八門以通八風也地有八方以應八卦之綱紀四時主於萬物者也開門直乾位在西北主開向

通達休直坎位正北主休息安居生門直艮位東北主生育萬物傷門直震位正東主疾病灾殃杜門直巽位東南主閉塞不通景門直離正位南主鬼怪亡遺驚恐奔走死門直坤位在西南主死喪葬埋驚門直兌位正西主驚恐奔走開休生三門大吉景門小吉驚門小凶死傷杜大凶八節八門各主王四十五日遇王以戰勝吉不王凶

推十六神所主法

爾雅云四時和為玉燭律歷志曰太極運三辰五星於天元氣轉三五流行於下地也

子神曰地主建子之月陽氣初發萬物陰生故曰地主也

丑神曰陽德建丑之月二陽用事布育萬物故曰陽德也

艮神曰和德冬春將交陰陽氣合羣物方生故曰和德也

寅神曰呂申建寅之月陽氣大申草木甲折故曰呂申也

卯神曰高叢建卯之月萬物皆出自地叢生故曰高叢也

辰神曰太陽建辰之月雷出震勢陽氣大盛故曰太陽也

巳神曰太炅春夏將交盛暑方至陽氣炎酷故曰太炅

巳神曰太神建巳之月少陰用事陰陽不測故曰太神

午神曰大威建午之月陽附陰生刑暴始行故曰大威也

未神曰天道建未之月火能生土土王於未故曰天道也

坤神曰大武夏秋將交陰氣施令殺傷萬物故曰大武也

申神曰武德建申之月萬物欲死薺麥將生故曰武德也

酉神曰太蔟建酉之月萬物皆成有大品蔟故曰太蔟

也

戌神曰陰主建戌之月陽氣不長陰氣用事故曰陰主也

乾神曰陰德秋冬將交陰前生陽大有其情故曰陰德也

亥神曰大義建亥之月萬物懷垢羣陽欲盡故曰大義

推太乙式儀法

黄帝受命龍馬負圖而出河因體其象而制太乙式體

有三重上青法天下黄法地中體象人即天地人三才悉備天有十二辰地有十二次四維八門九宫十二神咸有象焉

推太乙運式法

經云運式之儀有八一詳太歳所在欲求計神故先詳之第二詳太乙所在宫以立監將　第三詳何神為天目以置文昌始擊諸神也　第四詳何神為計神以知主客計　第五詳何神為始擊以計神加和德宫求文

昌所臨宫以艮爲鬼門方求幽冥吉凶故加和徳而計之　第六視天地二目各在何所求主客之筭　第七詳置筭之數以定主客大將之宫　第八論主客置筭若得十置一若得二十四棄二十置四餘皆以例而推之各視天目所在宫而行筭若天目在正宫則按本數若天目間神則加一數而行筭至太乙宫止矣

假令太乙在九宫大義爲天目後大義一筭地主八筭和徳三高叢四計得十六餘倣此

推太乙用式不同法

禮設尊卑易陳貴賤臣行君道則政悖子行父道則義乖故用式之道事各不同洪範曰洪者大也範者法也言天地之大法也

王省維歲

王所有歲兼總羣吏如歲兼四時也

卿士惟月

卿士各有所掌如月之有别也

師尹惟曰

象正官之吏分治其職如歲有日也

歲月日時無易各順其常故王者用歲計卿士惟月計師尹惟日計故時通上下則上自天子下及庶士時通用也

推陰陽和不和

張良經曰陰陽和不和者謂太乙及上下二目就筭數以相配下目立正宫為陽立間神為陰立陽筭得奇為重

陽立陰筭得偶為重陰則不和上目所臨陽宮筭得重
陽為重臨正二宮筭得奇也臨陰宮筭得陰為重陰為
臨閭神筭得偶也若在陽筭得偶陰筭得奇為陰陽和
和則吉筭十一十三十七十九三十一三十三三十七
三十九為陽數目臨為重陽筭中陰陽若筭得二十二
二十四二十六二十八為陰皆不和也太乙在陽宮筭
得奇者為重陽之數八三四九為陽宮太乙陰宮筭得
偶者為重陰之數二七六一為陰宮皆不和若太乙在

陰宫陽奇筭得偶數者為陰陽和也王希明曰三九寅辰為純陽二八巳丑為雜陽二十六未亥為純陰七一戌申為雜陰三十三三十九為重陽二十二二十六為重陰二十四二十八為雜陰十三十九三十一三十七為雜陽皆以次凶尤甚太乙天目在陰位筭得純陰在陽位筭得純陽為內外有謀在純者勝太乙天目在陰位筭得重陽為內有謀若筭得十四十八三十三為上和二十三二十九三十二為次和十二二十六二十七三

十四三十八為下和若太乙天目立陰陽位而筭陽多者利為客陰多者利為主更須考其深淺以明勝負也

推帝王年紀法

臣希明自周厲王三十七年甲子為上元至大唐開元十二年甲子歲通計積一千五百六十一年矣

周厲王三十七年甲子入第一紀

周幽王五年甲子入第二紀

周惠王二十一年甲子入第三紀

周桓王三年甲子入第四紀
周定王十年甲子入第五紀
周景王八年甲子入第六紀
周敬王四十三年甲子入第一紀
周威烈王九年甲子入第二紀
周顯王十二年甲子入第三紀
周赧王十八年甲子入第四紀
秦始皇十年甲子入第五紀

漢文帝三年甲子入第六紀

漢武帝元狩六年甲子入第一紀

漢宣帝五鳳元年甲子入第二紀

漢平帝元始四年甲子入第三紀

漢明帝永平七年甲子入第四紀

漢安帝延光三年甲子入第五紀

漢靈帝中平元年甲子入第六紀

魏齊王正始五年甲子入第一紀

晉惠帝永興元年甲子入第二紀

晉哀帝興寧二年甲子入第三紀

後魏太武元年甲子入第四紀

後魏太和八年甲子入第五紀

西魏太武文統十年甲子入第六紀

隋文帝仁壽四年甲子入第一紀

大唐高祖龍朔四年甲子入第二紀

大唐開元十二年甲子入第三紀

太乙金鏡式經卷二

欽定四庫全書

太乙金鏡式經卷三

唐 王希明 撰

推五子元積年立成法　推陽局立成法

推陰局立成法

推掩法

經曰始擊將臨太乙宮謂之掩歲計遇之王綱失序臣張君弱宜修德以禳之蓋掩襲刼殺之義若掩太乙在陽絕之地君凶陰絕之地臣誅掩主大將主人筭和吉不和凶參擊之勝

推擊法

經曰太乙所在宮客目在太乙前一辰為前擊在太乙後一辰為後擊在太乙前一宮為外宮擊在太乙後一宮為内宮擊所為擊者臣凌君卑凌尊下凌上僭也歲計遇之將相相伐之義也

推迫法

經曰前為外迫後為内迫為上下二目主客大小四將在太乙左右為迫王希明曰上目無迫若下目在太乙前一辰為外辰迫在後一辰為内辰迫在太乙前一宮

為外宫迫後一宫為内宫迫宫迫災微緩辰迫災急疾歳計遇迫人君慎之

推囚法

經曰囚者簒戮之義也若文昌將并主客大小四將俱與太乙同宫總名曰囚若在陽氣絶氣之地大凶若在絶陽絶陰之地自敗臣受誅若諸將與太乙同宫或近大將謀在同類近參將謀在内也筭和者利筭不和者謀不成也

推關法

經曰客主大小將目相宮齊為關王希明曰關之為義但將相怕忌之事不及於君也主客大小將同宮數齊皆為關日

推格法

經曰客目大小將與太乙對宮為格言政事上下格也若在陽絶之地又與歲計遇格不利有為所格者格易之義也若格太乙者盜侮其君主客筭不和者必敗

推對法

經曰下目文昌將與太乙衝而相當者為對若下目相對之時皆為大臣懷二心君逐良將兇奸生下臣欺上

推四郭固法

經曰四郭固者文昌將囚大乙宮至大將參將又相關或客目臨之或客大小將相關皆四郭固也主人勝固者憑勝不利先起四郭之固歲計遇之主簒廢之禍利以修德禳之也

郭杜法

經曰四郭杜者為客參將與文昌將并主大將與客大將并兼之掩迫闗格提挾以出兵為閉杜不通及謀諸事不成歲計遇之無大禍也

推執提法

經曰執提者為開生二門合衝皆為不利名為執提對為提格歲計遇之不可舉事　所謂開生二門合衝者假令開門為直事不可與開門合衝生門為直事不可

與生門合衝大凶　伍子胥曰三門皆不可與太乙相衝

推提挾法

李淳風云客主兩將或一將而共太乙挾客主目或大小將於正宮者爲提挾若客主二目臨閶神客主二將共太乙挾二目於閶神謂之挾閉主人雖見提挾而在内猶可戰　自一至四爲内宮　若囚死在陽絶氣者雖在外亦凶　客雖提挾而在外猶可戰　自九至

六為外宮　若在囚允及陽絶之地者雖在内亦凶

歲計遇提挾凶客主有内外迫者不利先起張良云

客目大將參將挾主目客勝挾太乙先勝後敗主計日

囚迫太乙客勝

太乙三門五將立成勝敗鈐

天目　太乙一宮　太乙二宮　太乙三宮　太乙四宮

太乙六宮　太乙七宮　太乙八宮　太乙九宮

武德　參將囚　大將囚　門具將發　大將迫

天目內迫 大將迫　天目外迫 參將內迫　大將迫　參將囚

主人小敗　主人小勝　客大勝　主人小勝

主人小勝　主人勝　主小勝　主小敗

太簇　天目內迫　門具將發　八門杜 先起敗　天目格 參將囚

大將囚　門具將發　門具將發　大將迫

小將迫 主人勝　客大勝　主人勝　主人勝

主人勝　客大勝　客大勝　主小勝

陰主　天目囚迫 大將囚　門具將發　參將囚　大小將迫

門杜外迫　門具將發　大將格　門具將發

主小勝　客大勝　客大勝　主人勝

主人勝　客大勝　主人勝　客大勝

陰德　闗囚　門杜　門具將發　門具將發

天目外格
大將格　門囚　大將天目　天目格

主勝　客敗　客大勝　主勝

主勝內外迫
先起敗　主人敗

大義　天目外迫　杜門　門具將發　門具將發

大將格　大將囚　天目內迫　門具將發
主人勝　主人勝　客大勝　客大勝
主人小勝　客小勝　大小將迫 客大敗　客大勝
地主　天目外迫　天目格　門具將發　天目內迫
門杜　門具將發　天目囚　八門杜
主人小勝　小將囚 客小勝　客大勝　大小將迫 客大敗
主人勝　先勝後負　大將門囚 主人小勝　主人勝
陽德　門具將發　大將外迫　天目內迫　大將囚

大將囚　天目外迫　參將囚　門具將發

客大勝　客小勝　小將囚客小勝　主小勝

客小勝　大將迫主勝　主勝　客大缺

和德　大將關囚　門具將發　天目囚　天目內迫

八門杜　門具將發　天目外迫　門具將發

主大勝　客勝　大將關囚主人勝　先起敗

大小將囚主人大勝　客勝　客敗　客大勝

呂申　大將格客　大將關囚　天目外迫　門具將發

大將關囚　大將外迫　八門杜　先勝後敗

主人勝　大小將迫 客大敗　大將囚 主人勝　客大勝

主人小勝　主小勝　先起敗

高叢　大將外迫　門具將發　天目外迫　天目囚 大將關

天目格 參將囚　八門杜　門具將發　天目內迫

客大勝　主小勝　主人勝　客小勝

客先起 後敗　客大勝　客大勝　大小將迫 客敗

太陽　八門杜 主勝　門具將發　大將外迫　大小將發

門具將發　小將關囚　小將關囚　天目內迫 小將格

客敗不利 先起　客大勝　主小勝　客大勝

客大勝　主小勝　客小敗　主勝

大炅　天目格　天目內迫　大將關囚　天目外迫

門具將發　門具將發　八門杜　天目關囚

大小將發 主人勝　大小將囚 客大敗　主人勝　大將格 客敗

客大勝　客大勝　不利先起　大將關囚 主勝客敗

大神　大小將迫　天目外迫　八門杜　大小將關

大將外迫　門具將發　門具將發　天目外迫

主勝客敗　大小將發主人勝　不利先起　囚主小勝

主人勝　客大勝　客大勝　大將外迫主人勝

大威　八門杜　天目大將關　大將外迫

門具將發　門具將發　天目內迫　先起敗囚

主勝客敗　主勝　客大勝　主大勝

主大勝　主人小勝　大將格主大勝

天道　門具將發　天目外迫　大將囚　大將格

門具将發　天目内迫　八門杜　參将囚

客大勝　主人勝　客勝　客大勝

主人小勝　參将格　利先起　客勝

大武　門具将發　天目外迫　天目格　八門杜

天目囚　門具将發　大将囚　客大勝

大将格 主人勝　客小勝　先起敗　大小将迫 主大勝

大小将囚 客大敗　客大勝　主小勝

陽局天目地目計神主客大小将立成

五子元 太乙 天目 主筭 大將 參將

客目 客筭 大將 參將 計神

子 一 一乾 武德 七單陽不和 七坤 一乾囚

大武 十三不和 三艮 九巽 格 寅

丑 二 一 太蔟 六 陰主 一 丑

寅 三 一 陰主 一 大義 四十 子

卯 四 二 陰德 二十五 陽德 十七 亥

辰 五 二 陰德 二十五 呂申 十四 戌

己 六 二 大義 二十五 太陽 十 酉

七 三 地主 八 大神 二十五 申

八 三 陽德 一 大武 二十二 未

九 三 和德 三 太蔟 十五 午

十 四 呂申 一 陰德 十二 巳

十一 四 高叢 四 陽德 四 辰

十二 四 太陽 三十七 呂申 一 卯

子 十三 六 大炅 十八 太陽 十九 寅

丑
十四 六 大神 十 大威 九 丑
十五 六 大威 九 大武 七 子
十六 七 天道 一 太族 三十三 亥
十七 七 大武 七 大義 二十七 戌
十八 七 大武 七 地主 二十六 酉
十九 八 武德 八 和德 三十二 申
二十 八 太族 七 太陽 二十六 未
二十一 八 陰主 二 大神 十七 午

二十二 九 陰德 十六 天道 三十 己

二十三 九 陰德 十六 武德 二十三 辰

二十四 九 大義 十六 陰主 十七 卯

子

二十五 一 地主 三十九 大義 四十 寅

二十六 一 陽德 三十二 和德 三十一 丑

二十七 一 和德 三十一 高叢 二十八 子

二十八 二 呂申 十四 大炅 九 亥

二十九 二 高叢 十三 天道 三十九 戌

三十 二 太陽 十 武德 三十二 酉

三十一 三 大炅 三十三 陰主 十 申

三十二 三 大神 二十五 地主 八 未

三十三 三 大威 二十四 和德 三 午

三十四 四 天道 二十六 高叢 四 巳

三十五 四 大武 二十五 大神 二十八 辰

三十六 四 大武 二十五 大威 二十七 卯

三十七 六 武德 一 大武 七 寅

子

三十六　六　太蔟　六　陰主　三十五　丑
三十九　六　陰主　二十五　大義　三十四　子
四十　七　陰德　二十七　陽德　十九　亥
四十一　七　陰德　二十七　吕申　十六　戌
四十二　七　大義　二十七　太陽　十二　酉
四十三　八　地主　八　大神　十七　申
四十四　八　陽德　三十三　大武　十四　未
四十五　八　和德　三十二　太蔟　七　午

子

四十六	九	呂申	五	陰德	十六	巳
四十七	九	高叢	四	陽德	八	辰
四十八	九	太陽	一	呂申	五	卯
四十九	一	大炅	二十四	太陽	二十五	寅
五十	一	大神	六	大威	十五	丑
五十一	一	大威	十五	大武	十三	子
五十二	二	天道	三十九	太蔟	三十一	亥
五十三	二	大武	三十六	大義	二十五	戌

五十四　二　大武　三十八　地主　二十四　酉

五十五　三　武德　十六　和德　三　申

五十六　三　太簇　十五　太陽　三十四　未

五十七　三　陰主　十　大神　二十五　午

五十八　四　陰德　十二　天道　二十六　巳

五十九　四　陰德　十二　武德　十九　辰

六十　四　大義　十二　陰主　十三　卯

六十一　六　地主　三十三　大義　三十四　寅

子

六十二　六　陽德　二十六　和德　二十五　丑
六十三　六　和德　二十五　高叢　二十二　子
六十四　七　呂申　十六　大炅　十一　亥
六十五　七　高叢　十五　天道　一　戌
六十六　七　太陽　十二　武德　三十四　酉
六十七　八　太炅　二十五　陰主　二　申
六十八　八　大神　十七　地主　八　未
六十九　八　大威　十六　和德　三十二　午

七十　九　天道　三十　高叢　四　巳

七十一　九　大武　二十九　大神　三十二　辰

七十二　九　大武　二十九　大威　三十一　卯

陰局天目地目計神主客大小將立成

五子元　太乙　天目　主筭　大將　參將

客目　客筭　大將　參將　計神

子　一　九　吕申　五　五　五　大武　二十九

九　七　申

丑 二 九 高叢 四 陰主 十七 未

寅 三 九 太陽 一 大義 十六 午

四 八 大炅 二十五 陽德 三十三 巳

五 八 大炅 二十五 呂申 三十 辰

六 八 大神 十七 太陽 二十六 卯

七 七 大威 二 大神 三 寅

八 七 天道 一 大武 七 丑

九 七 大武 七 太蔟 三十三 子

十　六　武德　一　陰德　三十四　亥

十一　六　太蔟　六　陽德　三十六　戌

十二　六　陰主　三十五　呂申　二十三　酉

子

十三　四　陰德　十二　太陽　三十七　申

十四　四　大義　十二　大威　二十七　未

十五　四　地主　十一　大武　二十九　午

十六　三　陽德　一　太蔟　十五　巳

十七　三　和德　三　大義　九　辰

十八　三　和德　三　地主　八　卯
十九　二　呂申　十四　和德　十六　寅
二十　二　高叢　十三　太陽　十　丑
二十一　二　太陽　十　大神　一　子
二十二　一　大炅　二十四　天道　十四　亥
二十三　一　大炅　二十四　武德　七　戌
二十四　一　大神　十六　陰主　一　酉
子
二十五　九　大威　二十一　大義　十六　申

二十六 九 天道 三十一 和德 七 未

二十七 九 大武 三十九 高叢 四 午

二十八 八 武德 八 大炅 二十五 巳

二十九 八 太蔟 七 天道 十五 辰

三十 八 陰主 二 武德 八 卯

三十一 七 陰德 二十七 陰主 二十八 寅

三十二 七 大義 二十七 地主 二十六 丑

三十三 七 地主 二十六 和德 十八 子

三十四　六　陽德　二十六　高叢　二十二　亥

三十五　六　和德　二十五　大神　十　戌

三十六　六　和德　二十五　大威　九　酉

子

三十七　四　呂申　一（和）　大威　二十五（不和）　申

三十八　四　高叢　四　陰主　十三　未

三十九　四　太陽　三十七　大義　十二　午

四十　三　大炅　三十三　陽德　一　巳

四十一　三　大炅　三十三　呂申　三十八　辰

四十二 三 大神 二十五 太陽 三十四 卯

四十三 二 大威 二 大武 三十八 寅

四十四 二 天道 三十九 太簇 三十一 丑

四十五 二 大武 三十八 太簇 三十一 子

四十六 一 武德 七 陰德 二 亥

四十七 一 太簇 六 陽德 三十二 戌

四十八 一 陰主 一 呂申 二十九 酉

四十九 九絕陰 陰德 十六和 太陽孳 一不和 申

子

五十　九　大義　十六　大威　三十一　未

五十一　九　地主　十五　大武　二十九　午

五十二　八　陽德　三十三　太簇　七　巳

五十三　八　和德　三十二　大義　一　辰

五十四　八　和德　三十二　地主　八　卯

五十五　七　呂申　十六　和德　十八　寅

五十六　七　高叢　十五　太陽　十二　丑

五十七　七　太陽　十二　大神　三　子

五十八 六 大炅 十八 天道 八 亥

五十九 六 大炅 十八 武德 一 戌

六十 六 大神 十 陰主 三十五 酉

子

六十一 四 大威 二十七 大義 十二 申

六十二 四 天道 二十六 和德 三 未

六十三 四 大武 二十五 高叢 四 午

六十四 三 武德 十六 大炅 三十三 巳

六十五 三 太蔟 十五 天道 二十三 辰

六十六　三　陰主　十　武德　十六　卯

六十七　二　陰德　二十五　陰主　二十六　寅

六十八　二　大義　二十五　地主　二十四　丑

六十九　二　地主　二十四　和德　十六　子

七十　一　陽德　二十二　高叢　二十八　亥

七十一　一　和德　三十一　大神　十六　戌

七十二　一　和德　三十一　大威　十五　酉

五子元積年立成法

置上元甲子至開元十二年甲子歲積三萬一筭先以周紀法三百六十去之餘以七十二約之不盡為入元局數也

太乙金鏡式經卷三

欽定四庫全書

太乙金鏡式經卷四

唐 王希明 撰

推對陣有雲氣定勝負

推奇兵伏兵法

推三門具不具

古法曰三門者謂開休生三門也若太乙天目在開生二門下為兩門不具若在休門下為三門不具歲計州郡遇三吉門下為大吉景門小吉若在死驚傷杜門下者大凶也　置演紀上元甲子所求積年與小遊同以二百四十去之不盡以三十約之為直門數不盡筭外即直門所入年命起開門次休生左行八門周而復始

者也假令上元甲子開門為直使滿三十年即休門為
直使他倣此
年月日時直使同此法時計八門在第一卷門篇內
也

推五將發不發

經曰五將發不發謂始擊將無掩擊文昌將無囚迫主
客大小將無相關即門具將發也若開休生三門具五
將自然相會也若三門不具不可出兵五將不發不可

臨戰也

推主客相關法

古者言太乙主客相關者以林虎淵鮫而為喻蓋取勢不兩立物無雙存之義大抵與敵相遇事不得已當看客關得主人則客勝主人關得客則主勝皆用日計納音以決之所謂關者取五行相制之道也　假令高叢為地曰木神也太蔟為天曰金神也金制木此為客關得主人客勝也　假令陰主為地曰土神也地主為天曰

水神也土能制水此謂主人關得客主人勝也

推主客

經曰主客者先後之理動靜之義也古法曰陳兵原野先動者為客後應者為主若安居之勢先動者為主後應者為客若得三門具五將發陰陽和稱兵所向必克先勝後負若三門不具五將不發陰陽不和則不利舉兵宜固守吉欲知主客出入之者東以陰德南以和德西以大炅北以大武為始發之神以定主客所起歸之

神也客欲知主視其筭所知也主人欲知客亦視其筭所知也

推出師法

經曰行師必出竒門畧地并用其二古法人君須出其畧地及安置諸軍者筭十二二十二三十二五將發三門具乃可出兵畧地擇便處以出軍故曰畧地并用二竒門者為出開休生三吉門也

推陳兵向背

筭得一出軍宜西北戰利東南背深澗隱匿之地用方陣舉白旗　筭得二出軍宜正南戰利向正北邪道向西南背山邑火光耀耀焦之地用直陣舉青旗　筭得四出軍宜正東戰利向正西背林木窮道曲堤之地用鋭陣舉赤旗　筭得五出軍宜正北戰利向正南背積土負城邑山林之地用曲陣舉黑旗不然深溝髙壘固守吉　筭得六出軍宜正西戰利向正東背水澤塹於丘墟之地用方陣舉白旗　筭得九出軍宜東南戰利向西北

背高山丘陵積土之地用銳陣舉赤旗　今則太乙兵起鄉陣隨於地觀方制變皆筭稱神此用兵之神道也

推制陣隨地法

經曰置陣者曲陣為水銳陣為火直陣為木方陣為金圓陣為土皆取主客置陣次以五行相尅而取勝負不知置陣之法皆取地形而置之若地形後高前下則為銳陣利以進戰以潰其敵也前高後下不便進退利以近鬭宜為直陣以守之以疲敵力若地洿邪不便於戰

者宜為圓陣利以堅守若地高而平宜為方陣利以四向以通敵也若左右勢高則宜為曲陣以吞敵若地順其向則吉若地反其向則凶令則太乙兵起之鄉陣隨其地觀方置變運變稱神此用兵之法也

推隨地制變

晁錯曰善兵臨戰合用之急者有三一曰士卒服習二曰隨其地形三曰善用兵器五丈之溝居塹之水山林積石川澤丘阜草木所臨此步兵之地也車騎三不當一

土水平陵曼衍相屬平原廣野此車騎之地也步兵十不當一兩陣相近平地淺草可前可後此長戟之地劍楯三不當一萑葦竹蕭草木蒙蘢枝葉接茂此矛鋋之地也弓弩三不當一平陽相遠山谷幽澗仰高臨下此弓弩之地也短兵百不當一士不選練卒不服習起居不精動靜不禁避難不及前擊後解與金鼓之指相失此多勤卒之過也百不當一兵不完利與空手同中不能入與無鏃同此將不習兵之過也十不當一兵法曰

器械不利以其卒與敵也卒不可用以其將與敵也將不知兵以其主與敵也君不擇將以其國與敵也此四者兵之要也是以太乙用兵之道克敵於未來制勝於未兆臨敵觀變在於將也故曰出兵當從奇門臨敵隨形制變此之要也

推太乙在天外地內法

古法曰太乙在八三四宫者為地內宫助主人太乙在九二七六宫者為天外宫助於客若助主人之時原野

不利先起若助客時安居不利先起經曰欲為客待太乙在天外之時欲為主候太乙在地内之時又須得門具將發則決勝也

推奇伏法

經曰能識奇伏變禍為福為釋五兵之義也奇兵之法若有百人以三十人為奇兵若有千人以三百人為奇兵若有萬人以三千人為奇兵隨地伏形不可常也古者伏兵必敗大煞之地望敵鼓譟而發大煞之地天目

所臨之下也得十二二十二三十二之時伏兵　經曰伏藏隱跡必居其一筭十一二十一三十一之時藏於山林溝凋之中人不能見也　經曰伏兵必用掩迫之時也故伏兵待敵来掩襲者必取掩迫太乙軍可發若賊急則伏兵於要害也

推太乙風雲飛鳥助戰法

經曰助戰之法常須觀風雲之勢察飛鳥之情若太乙所在宫有風雲飛鳥苛来衝格迫擊太乙者大敗之兆

若迫擊大將宫者主敗若從主曰上去擊客客敗若從客曰上擊主主敗若從主人形上来客敗若有風雲飛鳥從太歳太陰月建上来擊主人主人敗擊客客敗若有風雲飛鳥扶主人陣者主人勝扶客陣者客勝若共日有迴風起伏飛鳥旋轉扵陣中旗折大敗之兆若衆来噪陣者及有風雲衝突主人陣主人敗衝突客陣客敗也

推陣有風雲氣定勝負

臣按前篇但雲氣在敵上擊我我敗者大義如此中不無至妙今世之言　假令敵在北方若有黑氣氣在敵陣上敵大勝若壬癸日彌佳若白雲氣在敵陣上敵欲罷陣求和若青雲氣在敵陣上將寬緩急擊則平若紅雲氣在敵陣上客勝若黃雲氣在敵陣上大敗壬癸彌惡也　假令敵在南方若有赤雲氣在敵陣上大勝丙丁日彌佳若青雲氣在敵陣上欲罷陣求解若黃雲氣在敵陣上敵將遲鈍急擊則平若白雲氣在敵陣上失

利若黑雲氣在敵陣上敵大敗丙丁日彌惡　假令敵在西方有白雲氣在敵陣上庚辛日彌佳若得黃雲氣在敵陣上欲求解若黑雲氣在敵陣上將寬緩急擊平若青雲氣在敵陣上敵敗若赤雲氣在敵陣上敵大敗庚辛日彌惡　假令敵在東方若青雲氣在敵陣上大勝甲乙日彌佳若黑雲氣在敵陣上欲求和若赤雲氣在敵陣上敵將遲鈍然不可擊若黃雲氣在敵陣上大敗甲乙日彌惡　此諸雲氣在敵陣上既然若在我陣

上亦爾諸勝氣動利大勝雖得勝雲氣若斷續不次或南北潰亂亦敗若得敗雲氣堅實動大利則雖得敗氣若斷續潰亂不至全惡若對陣之時若勝雲氣在大將上大勝參將上參將勝若敗雲氣反此則前諸格迫或太乙雲氣皆須約其方面審候雲氣勝負以定吉凶若都無雲氣多少方分無戰或復相匀也

太乙金鏡式經卷四